根本說一切有部毗奈耶雜事巻第二十五 禮 賤

三藏法師義淨奉 制譯

第六門第三子攝頌曰

勇健與寶器 妙光蘭若中 因能活開醫

不度損衆者

佛在廣嚴城獼猴池側高閣堂中時有衆多婆羅門長者等在大集處共為議論咸作是語沙門喬荅摩常懷躭欲及聲聞衆亦復多貪作是語時有勇健長者亦衆中坐聞斯語已荅諸人曰此事未知我令仁等自當目驗大師世尊為是多欲為是少欲及聲聞衆亦復如是長者歸舍捴觀所有金銀器已往詣佛所礼雙足已奉問起居在一面坐尒時世尊為彼長者宣說妙法示教利喜默然而住長者離座偏露一肩合掌向佛白言世尊願降慈悲并苾芻衆明當就宅受我微供佛默然受時彼長者知佛受已奉辞而去長者亦復請諸外道白言我於明日請佛及僧就舍而食仁等亦可於彼同飡次詣城中婆羅門

諸居士等報言我請佛僧及外道衆明於舍食仁等亦可共来隨喜供奉

言我於明日請佛及僧就舍而食仁
等亦可於彼同食次詣城中婆羅門

諸居士等報言我請佛僧及外道衆
明於舍食仁等亦可共來隨喜供奉
佛僧長者即於其夜備辦種種上妙
飲食若噉食若嚼食於晨朝時敷設
座席安置水盆齒木豆屑所須事已
令使白佛飲食具備願佛知時
尒時世尊將諸聖衆於日初分執持
衣鉢往詣長者設供之處就座而坐
長者共婆羅門諸居士等持好金銀
琉璃頗梨殊妙盤器欲於佛僧次第
行與佛告阿難陀汝今宜去告諸苾
芻此是長者意欲試察行四寶盤汝
等皆不應受尊者慶喜受教而告苾
芻依教竟無一人輙受其器長者見
已即取赤白銅器次第行與奉上妙
食手自供養皆令飽滿餅食訖嚼齒
木澡漱已収鉢器長者便取卑席對
世尊坐佛為說法亦教利喜并說施
頌鐸敬拏已從舍而去時諸外道並
作非法形儀隨情乱坐不依次第長
者即告守門人曰若見外道持金銀
琉璃頗梨寶器而出門者汝可奪取
若言長者與我者答曰與仁噉食非

是總施若不還者即可打撲奪其

琉璃頗梨寶器而出門者汝可奪取

若言長者與我者荅曰與仁𩜾食非

是摠施若不還者即可打㩧毀奪其
器長者便以四寶盤器行與外道彼
便高聲從索與我金盤或去授我銀
器遂便撩乱忿競交興杖打手擒拳
毆脚踏共相陵辱無可觀採長者見
已現瞋怖相令其靜息次行食與彼
既食罷各持器去門人遮止荅言長
者與我汝何見遮荅言𩜾時與食非
是長施可留而去彼不肯留門人遂
打倍更紛紘嚻聲外徹廣嚴城中所
有居人男女大小聞是事已並皆雲
會長者告諸人曰仁等頗見佛及苾
芻與外道衆差別相不荅言我見長
者曰佛及聖衆少欲知足非如外道
鄙惡法律而相攝誘諸人倍更於佛
僧衆深生敬重篤信弥隆設有不信
及處中人亦於佛衆起敬信心尒時
世尊既到住處洗足已在大衆中就
如常座既坐定後告諸苾芻曰少欲
之行有斯勝益故諸苾芻不於金銀
琉璃頗梨寶器中食食者得越法罪
若離欲人隨施主意若是凡夫或往
天上或至龍宮彼福業力設食之時皆

是金等妙寶盤器無餘雜物苾芻恐

天上或至龍宮彼福業力設食之時皆
是金等妙寶盤器無餘雜物悉皆恐

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第十五　第四丈　賊

犯不敢取食以緣白佛佛言若於其
處無餘器物可求得者設金寶器亦
應取食勿致疑惑佛在室羅伐城時
此城中有一長者大富多財受用豐
足如毗沙門王娶妻未久便覺有娠
其妻即於是日形貌光彩異於常時
月滿之後便生一女顏容端正人所
樂觀令色妍姿衆相具足於其誕日
室中明照猶如日光休應嘉聲流遍
城邑諸人共議有某長者誕生一女
容儀挺特見者樂觀衆相圓滿初生
之際室有光明猶如日光於日日中
有千万人發希奇心集長者舍共觀
希有于時他方有一相師善閑先兆
聞其奇異亦往觀瞻見希有已四顧
而望告諸人曰君等知不此女具相
舉世皆無准依相書當與五百丈夫
共行歡愛諸人報曰看此殊相五百
未足為奇四遠皆聞相師所記競來
觀察闐噎街衢是時長者經三七日
後為大歡會命聚宗親為女立字皆
云此女當作何名咸言誕生之際室

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第十五　第五丈　賊

有明照猶如日光應與此女名曰妙

後為大歡會命聚宗親為女立字皆云此女當作何名咸言誕生之際室有明照猶如日光應與此女名曰妙光長者遂使養母八人共為瞻視廣如餘說乃至童年稍漸長大容花雅麗庠序超倫伎樂管絃無不備習光彩赫奕綺服芬芳於己宅中鮮明遍照猶如天女處妙花園觀此奇姿儀容可愛威光挺特舉世無雙假使隱遁仙人離欲之輩尚能牽彼起染欲心何況無始時來積集煩惱婬欲增盛年少丈夫而不迷惑其父晝夜及以家人防守嚴更無由得睹

時憍薩羅主勝光大王太子大臣并餘國主王子之類咸共問親求為婚娶由妙光女相師授記與五百人共行欲事皆生譏耻不共成親然於宅中內外人滿門𨵗戶牖皆共窺看雖備守防難為禁止長者見已恐貽家禍情地無安即便念曰女年長大雖非偶類求者當與人皆耻嚮靡見在迎於是長者見無人取心生憂惱病苦纒身形羸損時此城中有一長者大富多財娶妻未久即便身死如是展轉更索餘妻第二第三乃至于七悉皆病死由其先世作妻短命業

者大富多財娶妻未久即便身死如
是展轉更索餘妻第二第三乃至于
七悉皆病死由其先世作妻短命業
惡稱流布遂令時人與其著字名曰
殺婦時殺婦長者獨居難活更不見餘
女至彼女家問其昔事父母報曰豈
我今欲殺自女耶遂更思量求諸宗
婦諸人答曰豈我今欲殺自身乎長
者諸處不見婦不得遂於妻室斷絕求
心即往外道沙門婆羅門及諸雜類
梵行人所與之共住長者念曰我父
先是屬佛鄔波索迦更復何煩隨諸
外道我今宜可與佛弟子而為共住
漸申供養終當出家即便數往逝多
林中有舊知識問言汝數入寺求出
家乎答曰我今無事已是出家何勞
更作彼問其故報曰我一婦死更取
還亡如是二三乃至于七世人著字
喚為殺婦並由前世惡業所招我自
思念父先屬佛更何所之遂即發心
投苾芻眾知識報曰雖知如此然於妻
室道理終須若無汝男女宗胤持絕更
可求不見諸餘雜類答曰我欲如何但
所求者皆云豈我欲殺女耶答亦何
不求諸宗婦答曰比亦見求彼云我
豈自殺者如是者妙光美女何不往

不求諸賓婦荅曰比亦見未彼云我

豈自殺若如是者妙光美女何不往
求荅曰相師授記通五百人豈令我
家作娌女舍一切丈夫悉皆捨弃報
曰汝有信心誰復輒入唯除苾芻時
来過顧汝今可問荅曰彼多不肯見
娶於我報曰彼亦憂勞或相適配長
者即去到彼家中彼父見已唱言善
来欲何求覔對曰中心有願未敢在
言父曰說亦何損荅曰欲求妙光以
為婚對報言相與即設威禮以女娶
之車馬賓迎將歸室內便以家中所
有鏁鑰悉皆付與語言賢首我室舊
法歸依佛僧此是福田無餘歸趣汝
可隨時數申供給荅曰善哉我當隨
作時彼長者於日日中延請苾芻就
舍而食妙光自手常為供養若見苾
芻顏容姝好色澤超倫者即記在懐
是時長者有緣暫須外出報言賢首
我於某處有事須行汝於福田供承
莫絶荅曰如是長者復去報苾芻曰
我有他緣須適餘處唯願聖者於日
日中就舍受食荅言願汝無病我當
就食長者行後苾芻就宅是時妙光

以夫不在於苾芻前現其姿態作嬌

日中就舍受食答言願汝無病我當
就食長者行後苾芻就宅是時妙光

以夫不在於苾芻前現其姿態作嬌
媚相苾芻見已各並食訖還至寺中
更相告曰仁等知不過失相現令欲
如何一人告曰我明不去彼何所為
一人復曰我乞食人當行乞食諸人
去善苾芻明日無一人去後時長者
事了歸家問妙光曰聖者福田常来
食不答曰一日来食後更不来長者
思量豈非此婦於聖者前現嬌婬相
彼懼過患是故不来便向寺中懇懃
重請答曰我是乞食人可依常法白
言聖者我已忖知更不同前恐生過
患苾芻便受彼礼而去便於他日苾
芻就食長者遂遣妙光入室返繫其
戶長者戶外自手授食苾芻食時妙
光室內生分別想某甲聖者如是足
蹈如是膂背胷項面目乃至頭頂如
是繫念分別便生極重愛染遂被欲
火內外燒然遍體汗流奄便命過苾
芻食訖如常澡漱為說頌已辭之而去
長者開戶喚妙光曰汝可出来我欲
共食彼既命終寂無言嚮長者便入
見躃于地謂是睡著欲令警覺以手

推摩方知命過悲啼哀憏告家人曰

見蹲于地謂是睡著欲令警覺以手
推摩方知命過悲啼哀慟告家人曰
我是薄福下劣之人如斯寶女忽然
見弃可報諸親云女身死宗親既聚
悲来號哭椎胷懊惱自撲于地或於
長者興罵詈言如是紛紜遂便日晚
以五色疊裝飾喪轝送至林所是
時去林不遠便有五百群賊劫處行
盜来此居停路有一人見賊營已遂
生是念妙光美女今已身亡四遠宗
親俱送林所勿此群賊因生過患我
宜速去報彼令知到林告曰去斯不
遠有五百賊欲至於此君等急去勿
令相害諸親聞已咸備喪儀令人守
護銜悲收淚各並入城其諸賊旅遂
到林傍防守之人隨處逃竄諸賊遥
見種種莊嚴皆共往觀無不驚嗟去
衣共閱見彼容儀雖復神亡儼然如
活觀其容貌不異平生共相謂曰斯
女妍花昔所未見縱令遠覓此類難
求各起染心共行非法即綴五百金
錢置側而去至天曉已四遠聞徹妙
光雖死餘骸尚得通五百人獲金錢
五百諸苾芻衆亦復聞知時諸苾芻
咸皆有疑請世尊曰妙光前身曾作

光雖死餘骸尚得通五百人獲金錢
五百諸苾芻衆亦復聞知時諸苾芻
咸皆有疑請世尊曰妙光前身曾作
何業具足光明初誕之時室皆照曜
今雖身死通五百人得金錢五百世
尊告曰汝等苾芻其妙光女前身作
業終須自受果報熟時無人相代乃
至一頌廣如上說
汝等應聽此賢劫中人壽二万歲時
有迦葉波佛出興於世十号具足於
婆羅痆斯施鹿林住時此城中王名
訖栗枳為大法王安隱豐樂無諸賊
盜廣說如餘時彼世尊化緣既盡如
薪火滅入無餘依妙涅槃界是時王
及諸人於佛遺身盛興供養焚燒既
畢収其舍利起窣堵波縱廣一踰繕
那高半踰繕那居士女見塔形儀極
生渴仰遂以明鏡繫相輪中而發弘
願願我來世所在生處光明照耀猶
如日光隨身而出汝等苾芻昔居士
女即妙光是由昔懸鏡發願力故令
獲斯果身如日光生時光曜遍滿于
室又復應知其身雖死有五百人共
為交會復與五百金錢此昔因緣汝
等應聽於往昔時婆羅痆斯王名梵
授為大法王廣如前說當此城中有

等應聽於往昔時婆羅痆斯王名梵
授為大法王廣如前說當此城中有
一婬女名曰賢善顏容端正人所樂
見其王親舅先與交通時有五百牧
牛人至芳園中共為歡戲各相謂曰
我於園中是事皆足唯無少女共作
交歡可覓將来衆皆云善欲取誰来
皆云賢善即往其所報言少女可至
芳園共為歡戲報云若得金錢千文
我當共去無者不行荅曰且取五百
待歡戲罷五百方還女云隨意諸人
即與五百報云前去我嚴香花著衣
服已後即隨行諸人去後女尋生念
我若與彼五百人通得存活不已留
五百其欲如何遂起異計王之親舅
曾與我交若作依憑或容救濟遂令
婢使往詣舅邊作如是語我忽失意
於五百人取五百金錢許為歡戲我
若與彼五百人通理難存活如其不
去倍罰金錢我與親舅先曾得意如
何方計得使消通婢到具說舅依王
力不令女去亦不還錢于時世間無
佛有獨覺者出興于世哀愍貧窮依
下卧具隨得而食世間唯有此一福
田時此獨覺人間遊歷至婆羅痆斯

下卧具隨得而食世間唯有此一福
田時此獨覺人間遊歷至婆羅痆斯
求寂靜處欲為安止見五百人一處
聚集共見尊者身心俱寂特異常倫
此真福田卒難遭遇宜興供養以植
来因即共籌量辦好飲食盛使滿鉢
虔奉聖人獨覺常儀口不說法唯現
身相令發善心即騰虛空現諸神變
於身上下水火流光凡夫見通疾生
信敬猶如大樹崩倒全身礼彼上人
各發弘願我於如是真實福田所申
供養以此善根願與賢善婬女假令
身死酬錢五百共彼交通汝等苾芻
應知往時賢善女者即妙光是昔五
百人即五百群賊是由於聖者興供
養故復由發願彼之業力於生死中
受諸流轉五百生内常與五百金錢
共行非法乃至今日妙光婬女其命
雖終於彼遺骸還與金錢共行惡事
是故汝等當知作業無人代受乃至
一頌廣說如前汝等應捨黒雜修純
白業如是應學諸苾芻衆聞佛說已
歡喜奉行

尒時世尊作如是念由諸苾芻向如
是家受飲食時有斯過患告諸苾芻
因其妙光女由於苾芻起分別思遂

歡喜奉行

尒時世尊作如是念由諸苾芻向如

是家受飲食時有斯過患告諸苾芻
曰其妙光女由於苾芻起分别想遂
令命過是故汝等不應行詣如是人
家受其供養生斯過失若有苾芻詣
如是家生過失者得越法罪

佛在王舍城有一苾芻是修定者彼
便數往阿蘭若修習禪思時有魔女
生非法心請苾芻食苾芻不受彼作
是語聖者若不見受我當於仁作無
益事答言大妹我持戒者汝復何能
作無利益彼即對前作不忍聲從是
以後常求其便時彼苾芻曾於靜處
以納裹身忽然睡著魔女見已作如
是念此即是我報怨之時即擎苾芻
向影勝王所住閣上王正睡著即以
苾芻放在王上王遂驚覺問言是誰
答曰我是沙門問曰是何沙門答曰
是釋迦子王曰聖者何故來此彼即
以事具向王說王曰何故於此怖難
之處而為居止若我於佛未生信者
必於仁處身命不全亦復能令聖教
淪喪彼聞語已默尒而歸告苾芻衆
時諸苾芻以緣白佛佛作是念此由

苾芻於怖難處而為居止有斯過患

淪費彼聞語已默爾而歸告苾芻衆
時諸苾芻以緣白佛佛作是念此由

苾芻於怖難處而為居止有斯過患
即告諸苾芻大王影勝善說譏嫌是
故苾芻不於如是怖難處而為居止
若有住者得越法罪
緣處同前時有苾芻身生癰痤能治
醫王因來見患即便為破有緣別去
不與安藥于時苾芻轉增痛苦時諸
苾芻見其苦痛更相告曰諸具壽若
有解者可為除苦時有少年苾芻即
便為作醫王自念我向破癰痤不與
安藥今宜可與即行問曰我為破癰
未與安藥荅言已作問曰是誰荅曰
是少年者醫王察看知是好藥報言
若於他日我不在時應如是與荅曰
我且隨宜權行此法然佛世尊未見
聽許報言世尊大悲必應開許苾芻
白佛佛言若諸苾芻有善醫者應與
安藥可在屏處勿令俗見若敞露處
作者得越法罪
緣在室羅伐城時有淨信婆羅門居
士等來詣寺中問苾芻曰我有如是
病當服何藥并噉何食時諸苾芻不
解醫者一無言荅其善醫者亦復生
疑不為陳說時諸俗旅不樂而去苾

病當服何藥并歠何食時諸苾芻不
解醫者一無言荅其善醫者亦復生

疑不為陳說時諸俗旅不樂而去苾
芻白佛佛言若有苾芻善解醫方應
為陳說此成無犯
緣處同前尒時世尊現大神變已感
伏外道慶悅人天所有外方諸非人
衆隨其住處城邑聚落設在世界中
間亦皆俱来詣室羅伐城世尊大師
常為天龍藥叉憍薩羅王勝光大王
勝鬘夫人行雨夫人仙授故舊毗舍
佉鹿子母更復有餘諸来大衆飲食
衣服共申供養令諸来者皆得充足
有諸非人亦生愛著咸依此住不還
故居若起欲心即便變形為夫聟像
共其婦女而行欲事所生男女作非
人形手足頭面異常人像或有其眼
赤黑或有頭大身短或有鬚色純青
或有雜兼黄色其母見已便大驚惶
遂於險處弃其孩子彼非人父見其
子時為加精氣或有初生之際影響
人形及其大已作非人像其母亦復
同前弃擲鬼父見時便加養育漸至
成人時六衆見已共相告曰難陀鄔
波難陀彼諸黑鉢竊我門徒長養成

人即便將去我今攝斂如是門徒令

於人時六衆見巳共相告曰難陀烏
波難陀彼諸黑鉢竊我門徒長養成
根本說一切有部毗奈耶雜事第廿五　第十六丈　見
人即便將去我令攝斂如是門徒令
諸黑鉢不復牽誘時鄔波難陀於日
初分執持衣鉢入城乞食便於路次
見黃鬚人即作是念如此形儀非黑
鉢所養若出家者我當度脫即便就
彼問言賢首汝誰家子答曰我無依
怙唯獨一身若如是者何不出俗答
曰誰復與我黃鬚之人作出家師主
報言賢首大師教法以慈悲為上汝
若能者我當與汝為出家師彼生喜
悅隨至寺中即與出家并近圓事於
數日內教行法巳報言賢首汝可不
聞麽不養麽室羅伐城土地寬廣父
所行處乞食資身以自存活即於他
日執持衣鉢入城乞食時有女人持
食出施見彼苾芻推胷告言誰與仁
者黃鬚之類而為出家答曰鄔波馱
耶鄔波難陀報言除彼惡行誰更能
於世尊教法令生過患誰不信者於
衢路中村坊之所共為譏誚沙門釋
子所為非法黃鬚之輩亦度出家苾
芻白佛佛作是念由諸苾芻度如是
人出家有斯過失是故苾芻不度黃
根本說一切有部毗奈耶雜事第廿五　第十七丈　見
鬚告諸苾芻時俗旅訶成宜應法是

人出家有斯過失是故苾芻不度黄

鬚告諸苾芻時俗旅訶成宜應法是故苾芻不應與彼毀法衆人而為出家若有作者得越法罪如佛所說如是等類不與出家苾芻不知何謂毀法衆人佛言有二種鄙惡毀辱法衆云何為二一謂種族二謂形相言種族者謂家門族冑下賤昇微貧寠庸品客作自活飲食不充或旃荼羅卜羯娑木作竹作浣衣酤酒襪師等類是名種族鄙惡云何形相謂鬚有黄青赤白或鬚如鳥毛或復無鬚或復頭髮長遍或作驢頭或猪狗頭或作諸傍生耳或復无耳或時眼有諸病謂黄赤太大小等或時眼瞎耳聾或時手齒有病或復無齒或復截根二根下墜風病或復全無或身太麁太細或羸瘦或皮色可惡或時手足不具或疥癩等病斯等皆是大仙所遮不應度脫如有頌言

汝於最勝教　具足受尸羅　至心當奉持
無障身難得　端正者出家　清淨者圓具
實語者所說　正覺之所知

時鄔波難陀持其黄鬚賣與戲兒佛

言若賣鬚者得窣吐羅底也罪

實語者所說　正覺之所知
時鄔波難陀持其黃髮賣與戲兒佛
言若賣髮者得窣吐羅底也罪
第六門第四子攝頌曰
馱索等三同　志由緒并問　大神通大藥
刀手下天宮
緣在室羅伐城時具壽鄔波離有二
求寂一名馱索迦二名波洛迦此二
相親情懷莫逆一告一曰汝可近圓
我於親教并及汝身皆為給侍不令
有乏彼聞語已亦如是說時此二人
更相護惜竟無一人受近圓者時具
壽鄔波離請世尊曰大德頗得一親
教師一屏教師一羯磨師得與弟子
二人同時受近圓不佛言得此二誰
大佛言無有大小得與三人同受不
佛言得此三誰大佛言亦無大小得
與四人同受不佛言不得何以故非
衆為衆而作羯磨理相違故若如是
作者得越法罪世尊此等諸人既同
時受無大小者云何致敬及為知事
人并受利物佛告鄔波離此等諸人
不應相礼若作知事及受利物隨他
差與而領受之
緣處同前時鄔波離請世尊曰大德
當來之世人多健忘念力寡少不知

眾為眾而作羯磨理相違故若如是
作者得越法罪世尊此等諸人既同
時受無大小者云何致敬及為知事
人并受利物佛告鄔波離此等諸人
不應相礼若作知事及受利物隨他
差與而領受之
緣處同前時鄔波離請世尊曰大德

當來之世人多健忘念力寡少不知
世尊於何方域城邑聚落說何經典制
何學處此欲如何佛言於六大城但
是如來久住大制底處稱說無犯若
志王等名欲說何者佛言王說勝光
長者給孤獨鄔波斯迦毗舍佉如是
應知於餘方處隨王長者而為稱說
若說昔日因緣之事當說何處應云
婆羅痆斯王名梵授長者名相續鄔
波斯迦名長淨隨時稱說若於經典
不能記憶當云何持佛言應寫紙葉
讀誦受持

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十五